

سرور ادبی اکادمی جرمنی کے زیر اہتمام
بیک وقت کتابی صورت میں اور انٹرنیٹ پر دستیاب ہونے والا اردو کا ادبی جریدہ

جدید ادب

www.jadeedadab.com

شمارہ: 1 (جولائی تا دسمبر 2003ء)

ایڈیٹر
حیدر قریشی

اعزازی مجلس ادارت:
نذر خلیق (پاکستان)۔۔۔ ریحانہ احمد (کینیڈا)۔۔۔ عمر کیرانوی (انڈیا)

سرورق: کیرانوی
قیمت: ۳۰ روپے
مطبع: فرید بک ڈپو، دہلی

رابطہ کرنے کے لئے اور تطبیقات بھیجنے کے لئے ایڈریسز

Nazar Khaleeq Commercial Area, Near Masjid-al-Rahman Satellite town Khanpur, Dist. Rahim Yaar Khan Pakistan	Haider Qureshi Rossertstr.6, 65795-Hattersheim, Germany.	Umar Keranvi L-21/b Abul Fazal Enclave, Okhla, Delhi-25, India
--	---	--

جن احباب کے پاس ای میل کی سہولت ہے وہ ان چیج فائل میں اپنا میٹراس ای میل ایڈریس پر بھجوائیں۔ شکریہ!

khaleeqkhanpur@yahoo.com

اور

hqg7860000@aol.com

ناصر عباس نیر

ڈاکٹر محمد علی صدیقی کی تنقید نگاری

ڈاکٹر محمد علی صدیقی اردو کے ممتاز نقاد ہیں۔ گزشتہ ربع صدی سے ان کی آواز ترقی پسند حلقے میں معتبر اور محترم تو ہے ہی "غیر ترقی پسند" تنقیدی حلقوں میں بھی ان کے افکار کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے اور ان کی رائے کو اہم گردانا جاتا ہے۔

محمد علی صدیقی کی تنقید وسیع مطالعے اور گہرے تفکر کا حاصل ہے۔ ان کے مطالعے کا تناظر سیاست، تاریخ، سماجیات اور لسانیات سے مرتب ہوا ہے۔ وہ ان علوم کی بنیادی بصیرتوں میں نہ صرف دستگاہ رکھتے ہیں بلکہ ان میں ہونے والی تازہ پیش رفت سے بھی برابر آگاہ رہے ہیں۔ انکا تنقیدی عمل دراصل ادب پارے کا پس منظر اور تناظری مطالعہ ہے اور یہ پس منظر اور تناظر مندرجہ صدر علوم (جو سائنس کی معرفیت کے حامل ہیں) اور ان کے امتزاج سے عبارت ہے۔ وہ ادب پارے کے سماجی مضمرات اور سیاسی مطالب کو بطور خاص اہمیت دیتے ہیں۔ زبان کے مطالعے میں بھی وہ سماجی ساختوں سیاسی فلسفوں کی دریافت پر زور دیتے ہیں۔ اس لیے کہ ان کا طرز فکر ترقی پسندی سے مستعبر ہوا ہے اور ترقی پسندانہ آئیڈیالوجی کسی سماجی مظہر کو خود مٹاتی اور الگ تھلک قرار نہیں دیتی۔ اس آئیڈیالوجی کی رُو سے سیاست، مذہب اور فنون لطیفہ کسی سماج کی بالائی ساخت (Super Structure) ہیں جو ایک بنیادی ساخت (Infra Structure) پر استوار ہے۔ انفراسٹرکچر معاشی سماجی ڈھانچہ ہے۔ اور دونوں ساختوں میں براہ راست رشتہ ہے، چنانچہ معاشی ڈھانچے میں ہونے والی تبدیلی، سیاسی، مذہبی اور ادبی رویوں کو لازماً متاثر کرتی ہے۔ لہذا سماج کی بالائی ساختوں کا مطالعہ تجزیہ بنیادی ساخت کو ملحوظ رکھے بغیر ممکن نہیں، مارکسی آئیڈیالوجی کے اس تصور کو قبول کرنے کی بنا پر تمام ترقی پسند ناقدین (بشمول محمد علی صدیقی) ادب کے پس منظری مطالعے پر زور دیتے ہیں۔

محمد علی صدیقی کی تنقید میں ایک مستحکم تاریخی شعور برابر کارفرما رہتا ہے۔ اس تاریخی شعور کا مرکز ثقل برصغیر سمیت تیسری دنیا کی معاشی، سیاسی، صنعتی، تعلیمی اور فکری صورت حال ہے، بلاشبہ یہ صورت حال ناگفتہ ہے اور اس کا

باعث (ان کے نزدیک) وہ سرمایہ دارانہ سماجی نظام ہے، جس کی زد میں یہ ممالک براہ راست یا بالواسطہ رہے ہیں اس تاریخی شعور میں کسی حد تک ادعائیت ہے۔ غالباً اس لیے کہ انہیں ہر جگہ اور ہر زمانے میں سامراجیت کے ہتھکنڈے یکساں نظر آتے ہیں، تاہم ان کا سماجی شعور تغیر کو لازم گردانتا ہے (تاریخی مادیت کے زیر اثر) وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ مسلسل مساعی نہ صرف صورت حال کو انجام کار بدل دیتی ہیں بلکہ یہ مساعی جس مقصد اور سمت کے جس شعور سے متحرک ہوتی ہیں، وہی تبدیلی کا رخ بھی متعین کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسانی ارادہ کسی بھی صورت حال کو جنم دیتا یا ختم کرتا ہے اور اگر اب تک صورت حال نہیں بدلی تو اس نقطہ نظر کی رو سے اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو انسانی جدوجہد کی رفتار کم ہے یا وسیع سماجی شرکت سے یہ جدوجہد محروم ہے یا پھر سمت و مقصد کا واضح شعور اس جدوجہد کی پشت پر نہیں ہے۔ محمد علی صدیقی کی تنقید عمومی ادبی و جمالیاتی اہداف سر کرنے کے بجائے زیادہ مقصد و سمت کے مخصوص شعور کی فروغ و اشاعت میں زیادہ سرگرم دکھائی دیتی ہے تاکہ صورت حال تبدیل ہو، جمالیاتی اہداف کو اپنے تنقیدی عمل کے سیدھے نشانے پر نہ رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ادب کی ادبیت کے ہی منکر ہیں۔ نہیں وہ اس کے قائل ہیں مگر ان کے ہاں ادبیت کا مفہوم مختلف قسم کا ہے۔ اور یہ مفہوم مارکسی تیوری سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ یعنی وہ جمالیاتی مسرت کو ادب کا بنیادی (اور آخری) وظیفہ قرار دینے کے بجائے اسے ادب کا محض ایک ثانوی، پہلو مانتے ہیں اور اسے ادب کی ایک ایسی قوت قرار دیتے ہیں جو سماجی مقاصد کے حصول میں معاون ہوتی ہے، ان کے اپنے لفظوں میں:

”میرا تعلق ایک ایسے فکری میلان سے ہے جو زندگی کے بارے میں کسی منصوبہ بندی میں تو شریک نہیں ہے لیکن اچھی یا بُری تبدیلیوں کی جچی عکاسی کو فن گردانتا ہے، اس شعبہ کا ایک ذیلی کام یہ بھی ہے کہ عکاسی کی قطع اور اگر ضروری ہو تو اس پر تنقید کی جائے۔“ (مضامین، ص 8)

اس اقتباس سے ظاہر ہے کہ وہ فن کے الہامی اور اظہاری نظریات میں یقین نہیں رکھتے بلکہ ادب کو سماجی تبدیلیوں کا آئینہ سمجھتے ہیں، فن کا الہامی نظریہ فن کو موجود اور معلوم حقیقتوں کی ترجمانی تک محدود نہیں سمجھتا، بلکہ ناموجود اور نامعلوم سے اپنے رشتے میں بھی اعتقاد رکھتا ہے۔ اس نظریے کے حامل فنکار تخلیقی شعور سماجی سطح سے آگے کائناتی سطح کو بھی مس کرتا ہے، اور متعدد ایسے سروکاروں کو ہٹو کا دیتا ہے جو روزمرہ کی زندگی سے بظاہر غیر متعلق ہوتے ہیں۔ ترقی پسند اور دیگر اصلاحی ادب کے مویدان سروکاروں کو بورژوا ذہنی قیث کا نام دیتے ہیں اور انہیں فنکار کی سماجی علیحدگی کا نتیجہ بھی ٹھہراتے ہیں۔ اگر ادب کو سماجی شعور اور سماجی شعور کو مادی حالات سے لازماً منہسی کیا جائے گا تو فن کے الہامی اور اظہاری نظریات پر اس نوع کے اعتراضات لا بدی ہیں۔

محمد علی صدیقی جب ادب کو سماجی تبدیلیوں کی عکاسی پر مامور کرتے ہیں تو فنکار پر یہ ذمہ داری بھی عائد کرتے ہیں کہ وہ جچی عکاسی کرے اور ادب کے ”ذیلی شعبے تنقید“ کو یہ فریضہ سونپتے ہیں کہ وہ عکاسی کے سچے یا باطل ہونے پر نظر

رکھے۔ گویا وہ تخلیق پر تنقید (جو سماجی اور تاریخی شعور سے بہرہ ور ہو) کو نگراں رکھنے اور اس سے تخلیق کی سمت نمائی کا کام لینے کے قائل ہیں۔ مارکسی نقاد عکاسی کے حقیقی یا باطل ہونے سے مراد بالعموم اس کا رجائی ہونا لیتے ہیں، ایک مارکسی کی نظر میں وہ ادب معاشرے کا سچا عکاس نہیں، جو مایوسی، بے زاری، تنہائی، افسردگی اور بے معنویت کے مضامین سے عبارت ہو۔ اُس کے نزدیک فنکار سماج کا ایک منفعل ترجمان نہیں بلکہ وہ سماجی تبدیلیوں کو مثبت اور ارتقائی رخ دینے والی ذمہ دار اور فعال ہستی ہے۔ تاریخی مادیت ایک مارکسی کو یہ باور کراتی ہے کہ تاریخ کا عمل انسانی ارادے سے خالی نہیں۔ انسانی ارادے کی لائحہ عمل سے تاریخ کی جہت بدلی جاسکتی ہے۔ چنانچہ مارکسیت کی زد سے اگر معاشرے میں بے زاری، افسردگی اور یاسیت پیدا کرنے والے حالات موجود بھی ہوں تو ان کی عکاسی، حقیقی نہیں ہوگی۔ حقیقی عکاسی وہ ہوگی جو ان حالات کے تجزیے کے بعد ان حالات کو بدلنے پر قادر ایک رجائی لائحہ عمل پر مبنی ہوگی۔ سوشلسٹ حقیقت نگاری نے یہی نقطہ نظر اختیار کیا تھا اور جب اس نقطہ نظر میں انہیں ایک بڑی سیاسی قوت کے پس پشت ہونے کی بنا پر ادعائیت پیدا ہو گئی تھی تو تمام اُدبا کیلئے یہ بات شای فرمان کا درجہ اختیار کر گئی تھی کہ وہ بہر طور رجائی زاویہ نظر اختیار کریں، یہیں مارکسیت میں تقاض بھی پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف یہ تھیوری حقیقت نگاری کو اپنا بنیادی اصول قرار دیتی ہے اور دوسری طرف بہر طور رجائی زاویہ نظر اختیار کر کے حقیقی مادی حالات (جو بے زاری اور اجنبیت پیدا کرتے ہیں) کی عکاسی سے گریز بھی کرتی ہے، اور مشابہت پسندی کا شکار ہوتی ہے۔

محمد علی صدیقی کے ہاں نظریے کی جو جھل نگر اور اکتادینے والی اشتہاریت نہیں، وہ مسائل کے تجزیے میں اور ان کے حل کے طور پر مارکسی تھیوری کو بروئے کار تو لاتے ہیں۔ مگر اپنے تنقیدی عمل کو توازن اور اعتدال کا پابند بھی بناتے ہیں بنا بریں انہوں نے سکے بند ترقی پسند اُدبا کے ساتھ ساتھ جدیدیت پسندوں کے مطالعات بھی پیش کیے ہیں۔ یہ درست ہے کہ وہ اپنے حلقے کے تخلیق کاروں کی ستائش میں کہیں کہیں غلو سے کام لیتے ہیں (مثلاً فیض اور فراز کے سلسلے میں) تاہم وہ ترقی پسند کیمپ سے باہر کے فنکاروں کی تحسین فن میں اپنے نظریے کو مزاحم نہیں ہونے دیتے۔

غالب کے سلسلے میں ایک جگہ لکھتے ہیں:

شاید بڑے شاعر کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ ارد گرد کے حالات کے بارے میں غافل اور ماورائے احساس و فوق الفطری سچائیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ (مضامین، ص 176)

بظاہر اس رائے میں غالب کی بڑائی پر طنز کیا گیا ہے۔ مگر رائے کو محمد علی صدیقی کی جملہ تنقیدات کے تناظر میں رکھ کر پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف ماورائے احساس اور فوق الفطری سچائیوں کو مانتے ہیں بلکہ اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سچائیاں بڑی شاعری کی تخلیق کا موجب بھی بنتی ہے۔ یوں وہ دیگر ترقی پسندوں کی مانند اس انتہا پسندانہ فکر کے حامل نہیں کہ واحد سچائی ارد گرد کے مادی و معاشی حالات ہیں۔ محمد علی صدیقی کی تحریروں میں اس

ایقان کا اظہار بار بار ہوا ہے کہ انسانیت کی سب سے بڑی قدر اور ضرورت علم ہے۔ اور علم جس تجسس کا ثمر ہے وہ مادہ اور مادرائے مادہ دونوں قسم کے حقائق کا تعاقب کرتا ہے۔ محمد علی صدیقی کی فکر میں توازن کا ایک اور سبب بھی ہے۔ ہمارے ہاں مارکسی فکر کے بیشتر مقلدوں نے مشرق کی روایت (جو مابعد الطبیعات پر استوار ہے) کو مسترد کیا ہے۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے حقیقت کی اس مادی تعبیر کی پیروی کی ہے، جسے مغرب کے آرتھوڈاکس مارکسی فلاسفہ نے پیش کیا ہے، جبکہ محمد علی صدیقی نے مشرق کی مذہبی اور صوفیانہ فکر سے اپنا ذہنی رشتہ برقرار رکھا ہے۔ اور اس طرح حقیقت کے ایک ہمہ گیر تصور کو مقبول کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ مارکسی معتقدات کی قبولیت کے جوش میں اس روایت سے منقطع نہیں ہوئے، جس پر ان کی ثقافتی شناخت کا انحصار ہے۔

محمد علی صدیقی ایک مستحکم تنقیدی موقف کے حامل تو ہیں مگر انہیں اپنے موقف کی حمیت پر اصرار نہیں "نشانات" کے ابتدائے میں رقمطراز ہیں:

"نشانات کے مضامین میں جاری و ساری سچ کو لمحہ موجود کی صرف ایک تاویل قرار دیا جاسکتا ہے جبکہ "سچ" کی ہزاروں تاویلیں، اپنے جلو میں بڑی گہما گہمی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں اور یہ کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ ان مضامین کا "سچ" ہی واحد سچ ہے" (ص 9)

اپنے سچ کو اضافی ماننا، اپنے سچ کے ضمن میں کسی تشکیک کی وجہ سے نہیں بلکہ اس عاجزی کی وجہ سے ہے جس کے بغیر کوئی علمی و فکری نصب العین حاصل نہیں ہو سکتا، یہی خالص علمی ضابطہ اخلاق ہے، اور اسی پر عمل پیرا ہو کر دوسرے مکاتب فکر کے ساتھ ڈسکورس جاری رکھا جاسکتا ہے۔ جو نظریہ واحد اور مطلق حقیقت کے طور پر خود کو ہر طور منوانے کی راہ پر چلتا ہے، وہ علم و فکر کی ترقی میں سبک گراں ثابت ہوتا ہے، اس ضمن میں محمد علی صدیقی کے خیالات اہم ہیں:

"نئے ادب اور نئی تنقید کا اولیٰ مقصد جمہوری بلکہ حقیقی جمہوری معاشرہ کے قیام میں حتی المقدور معاونت ہونا چاہیے"

"(نشانات" ص 17)

ظاہر ہے اگر تنقید کو جمہوری معاشرے کے قیام میں معاون ہونا ہے تو اسے ایک ہمہ جہت ڈسکورس، بننا ہوگا، اپنی حدود کو پھیلاتا اور ہر مکتب فکر (ونقد) کی آواز اور رائے کو برابر مرتبہ اور احترام دینا ہوگا۔ نیز ادب کے ہمہ جہت مطالعے کیلئے ہر سمت سے اس پر روشنی ڈالنا ہوگی تاکہ متن میں مضمر ہر نوع کے سروکاروں کو منظر عام پر لایا جاسکے۔ اس کیلئے ایک سے زائد تنقیدی نظریات اور حربوں کو آزمانے کی ضرورت ہوگی۔ (اور ایک جمہوری معاشرے میں ہی مختلف اور متعدد نظریات پنپ سکتے ہیں) یہ تنقیدی رویہ جس امتزاجیت اور عدم مطلقیت سے عبارت ہے، مابعد جدید تنقیدی میں اسے خصوصی اہمیت ملی ہے۔ ان دنوں مابعد جدیدیت اردو میں زیر بحث ہے۔ کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اس نئے تنقیدی بحث کا اردو میں آغاز محمد علی صدیقی نے 1976ء میں ساختیاتی لسانیات پر اپنے سلسلہ مضامین سے کیا تھا جو "اوراق" میں چھپے تھے۔ ان مضامین میں ساختیات کو ترقی پسندانہ زاویے سے جانچا گیا تھا،

چونکہ ساختیات اور ترقی پسند (کی آرتھوڈاکس تعبیر) میں کئی مقامات پر ٹکراؤ کی صورت موجود تھی، اس لیے محمد علی صدیقی نے اسے رد کیا۔ ساختیاتی لسانیات پر ان کے چند اہم اعتراضات یہ تھے:

1۔ ساختیات زبان کے غیر تاریخی/ایک زمانی (Synchronic) مطالعے کی موید ہے۔ یوں یہ ”جمودی“ نقطہ نظر کی حامی ہے۔

2۔ ساختیات ہمیں غیر ضروری طور پر وجود پاتی (Ontopoical) مباحث میں الجھاتی ہے۔ اس نے ایک ایسا مذہب تیار کیا ہے جو انہیں چیزوں کی حقیقت میں الجھا کر خود چیزوں سے الگ تھلک کر دیتا ہے۔

3۔ یہ سٹم نظریہ تاریخ، جدیت اور سائنسی پیش گوئی کے خیالات پر ضرب لگاتا ہے۔

ترقی پسندانہ فکر چونکہ ہر نظریے کو اس کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے جانچتی ہے اور یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ ہر نظریہ لازماً سیاسی معانی اور مقاصد کا حامل ہوتا ہے، اس لیے محمد علی صدیقی ساختیات (اور مابعد جدیدیت) کو عالمی سیاسی نظام کا ایک ایسا حربہ خیال کرتے ہیں، جو پس ماندہ اقوام کو بعض ”غیر ضروری“ مسائل میں الجھا کر ضروری اور بنیادی مسائل سے صرف نظر کرنا سکھاتا ہے۔ محمد علی صدیقی کے اس نقطہ نظر سے ان کی انسان دوستی مترشح ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ساختیات انہی معانی (اور مضمات) میں محدود و محصور ہے جو محمد علی صدیقی نے بیان کیے ہیں، اصل یہ ہے کہ محمد علی صدیقی نے ساختیات کا مطالعہ مخصوص ذہنی پس منظر اور فکری تحفظات کے ساتھ کیا ہے۔ وہ عام طور پر کسی تنقیدی تصویر کی کلاسیکی تعبیرات پر بھروسہ کرتے ہیں، مغرب میں یہ تعبیرات مارکس اور اینگلس کی فکری بنیاد پر ٹرانسکی، کرسٹوفر کاڈویل اور جارج لوکاچ وغیرہ نے پیش کی ہیں۔ کلاسیکی مارکسیٹ اپنے تصورات کی حمیت میں اعتقاد رکھتی ہے، اس لیے یہ ان تصورات پر نظر ثانی اور انہیں دیگر نظریات کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی ضرورت سے بے نیاز ہے، مغرب میں اب کلاسیکی مارکسیٹ کی جگہ نو مارکسیٹ نے لے لی ہے۔ اور نو مارکسیٹ کا امتیاز ہی یہ ہے کہ اس نے خود کو دوسرے، معاصر نظریات کے تناظر میں رکھا اور اپنا جائزہ لیا ہے۔ اور معاصرہ نظریات میں ساختیات و پس ساختیات بھی شامل ہیں۔ تیوڈور اڈورنو، بریخت، گولڈمان، لوئی آلٹیمو، سے، میٹر ماسرے، فریڈرک زچس، سن، میری اگیلٹن، نو مارکسی نقاد اور فلسفی ہیں، کلاسیکی مارکسیٹ اور نو مارکسیٹ میں ایک اور بڑا فرق یہ ہے کہ اول الذکر ادب کو سراسر سماجی معاشی حقیقت کا عکاس سمجھتی ہے۔ سپر سٹرکچر اور اساس (Base) میں براہ راست رشتے کی قائل ہے، جبکہ نو مارکسیٹ ادب کی اضافی اور محدود مختاری کو تسلیم کرتی ہے، نیز ادبی متن کی آئیڈیالوجی اور متن میں مضمر آئیڈیالوجی میں فرق کرتی ہے بلکہ آئیڈیالوجی کو محدود سیاسی مفہوم میں مقید رکھنے کی بجائے اسے وسیع انسانی تجربے سے منسلک بھی کرتی ہے، مارکسیٹ کی یہ بلند فکری سطح بلاشبہ ساختیات و پس ساختیات کی بصیرتوں سے اخذ و استفادے کا ثمر ہے۔ چونکہ ہمارا ان نظریات کو ترقی پسندوں نے رد کیا اس لیے نہ تو خود مارکسیٹ کی تعبیر نو کر سکے نہ مغرب کے نو مارکسیوں سے استفادہ کر سکے۔۔۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے

مارکسی نقاد آج بھی وہی باتیں دہرائے چلے جا رہے ہیں جو نصف صدی پیشتر کہی گئی تھیں اور جو آج کی دانشورانہ علمی فضا کیلئے یا تو اجنبی ہیں یا ازکار رفتہ، باایں ہم محمد علی صدیقی کے نقطہ نظر کے سلسلے میں یہ دفاعی دلیل دی جاسکتی ہے کہ وہ اپنی فکری کاوشوں کو ایک ایسے سماج کی تعمیر میں صرف کرنا چاہتے ہیں جو سائنسی عقلیت پسندی کے ساتھ ساتھ صنعتی ترقی اور معاشی مساوات سے متصف ہو۔ ان کے نزدیک مذکورہ اوصاف سے محروم معاشرہ پیچیدہ علمی اور فلسفیانہ مباحث کی ”عمیاشی“ کا متحمل نہیں ہوتا، تاہم محمد علی صدیقی اصولی طور پر خالص علم کی جستجو کو انسانیت کی اولین قدر تسلیم کرتے ہیں۔

ترقی پسندی کا اٹنی تھیس، جدیدیت ہے، مغرب (بالخصوص جارج لوکاچ) اور اردو کے ترقی پسند ادبا جدیدیت کو زوال پسندی سے تعبیر کرتے ہیں اور مارکسیت کو ترقی پسندی کا نام دیتے ہیں۔ محمد علی صدیقی بھی جدیدیوں کی انفرادیت پرستی، تنہائی، داخلیت پسندی وغیرہ کو موردِ طعن بناتے ہیں اور ان روشوں کو سماجی عمل سے گریز کا نام دیتے اور انہیں رجعت پسند استعماری عزائم کے حامل سیاسی فلسفے سے منسلک گردانتے ہیں، محمد علی صدیقی جب جدیدیت کی فکری کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہیں تو غالباً ان کا مقصد مارکسیت کے نظریاتی امتیاز کو اجاگر کرنا ہے اور جب وہ جدیدیت پسندوں کو مارکسیت کے مقابلہ میں (تفصیلی مطالعے کیلئے راقم کا مقالہ ”مارکسی تنقید کے متن دور“ مکالمہ (کراچی) کے شمارہ نمبر ۹ میں ملاحظہ کیجئے) ہدف تنقید بناتے ہیں تو ان کے پیش نظر بعض جدیدیوں کی انجبا پسندانہ روشیں ہیں۔ مثلاً وہ لکھتے ہیں:

”دوسری طاقت کچھ ایسے لاءینیوں اور نراجیوں کی منفی آوازوں سے عبارت رہی ہے۔ جو جدیدیت کے نام پر ہماری قومی اور بین الاقوامی زندگی کے درمیان ارتباط ختم کرنے کے علاوہ قومی وجود کو ہلاکت و فلاکت کے سپرد کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح کے ان لوگوں کے ہاں بیہت کے حق میں تشدد و عصبیت کے علاوہ خود شاعری اور زندگی کے خلاف اس قدر غلو آمیز تعصبات ہیں کہ جب ہم ان حضرات کی تحریروں میں ادب کی خود مختاری، تخلیقی عمل کی سائنس بیزاری اور فرد کی تنہائی جیسے مسائل کو سب سے محکم داعیوں کے روپ میں دیکھتے ہیں تو پھر صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ادب اور زندگی کو سیوٹاؤ کرنے کیلئے اس کے علاوہ اور کیا ہتھیار ہو سکتے ہیں۔“ (”نشانات“۔ ص ۸۴)

اہم بات یہ ہے کہ محمد علی صدیقی اس جدیدیت کے مخالف نہیں ہیں جو عقلیت اور سائنسی ترقی کی موید ہے، وہ برملا کہتے ہیں:

”میرا خیال ہے کہ جدید ہونے کا دعویٰ صرف وہی ادیب کر سکتا ہے جو سائنسی انکشافات اور تقاضوں پر برہم ہونے کی بجائے ان سے کھلے دل و دماغ کے ساتھ معاملت کرے۔“ (”نشانات“۔ ص ۸۶)

قصہ یہ ہے کہ جدیدیت کی دو صورتیں نمایاں اور قابل امتیاز ہیں۔ ماؤرنٹی اور ماؤرنزم۔ ماؤرنٹی کا تعلق تمام علوم اور فکری منطوقوں میں ظاہر ہونے والی جدید روشنی سے ہے اور ماؤرنزم ادب و فن کے جدید رویوں سے متعلق ہے،

لہذا ایک کو جدیدیت اور دوسری کو جمالیاتی جدیدیت سے موسوم کیا جاسکتا ہے اردو میں سرسید تحریک اور ترقی پسند تحریک مزا جاناؤرنٹی کی حامل تھیں۔ اسی لیے ان کا سروکار محض ادب اور فلسفہ جمال نہیں تھا۔ محمد علی صدیقی بھی جس جدیدیت کی تائید پر مائل نظر آتے ہیں وہ ماؤرنٹی ہے اور اس تائید کی وجہ اپنے خطے کی پسماندگی کا شعور ہے۔ اس شعور کو محمد علی صدیقی کی تنقیدی فکر کا مرکزہ بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ مثلاً جب وہ جدیدیت پسندوں کے ادب میں اجنبیت، تنہائی اور بے زاری کے موضوعات پر چوٹ کرتے ہیں تو ان کا استدلال ہے کہ ہمارے ہاں ابھی وہ سائنسی و صنعتی سماج محض ایک خواب ہے، جس میں تعلیم، صحت، روزگار کے مسائل نہیں ہوتے۔ فرد معاشی بے فکری اور جسمانی عیش پسندی سے اکتا کر اپنے اندر ایک بے زاری محسوس کرتا ہے۔ اس صورت میں اب ادب میں تنہائی اور معاشرتی گریز کے موضوعات کو پیش کرنا، ان کے نزدیک ایک محض فیشن اور اپنی مٹی سے عدم انصاف کے برابر ہے نیز ایک حقیقی صورت حال کے جواب میں غیر حقیقی رد عمل ہے۔ محمد علی صدیقی کی اس رائے میں یقیناً وزن ہے۔ اور اس میں ادب کو حقیقی زندگی سے وابستہ رہنے، ادب کو زندگی کی بدلنے والی قوت اور تہذیبی شناخت کا ذریعہ بنانے پر زور بجا طور پر موجود ہے۔ اور تہذیبی شناخت کی استواری ماضی کے ارتقا پذیر شعور کے بغیر ممکن نہیں۔ اکثر ترقی پسندوں نے ماضی کو زیادہ تر جاگیر دارانہ نظام کے مساوی سمجھ کر زردی نہیں کیا اس کی تفحیک بھی کی ہے مگر محمد علی صدیقی کے ہاں یہ انتہا پسندی نہیں ہے اور وہ ماضی کا ایک وسیع تصور رکھتے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر ہے کہ حال کی معنویت ماضی کے صحت مند اجزاء کی فعال شرکت کی مرہون ہے اور اس صحت مند اجزاء کی زندگی اس میں ہے کہ وہ تخلیقی مقبولیت کا مظاہرہ کریں۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ ماضی کے جس شعور کے حامل ہیں اس میں وہ روایت بھی شامل ہے، جو فکری تسلسل رکھنے کی وجہ سے کسی قوم کی ثقافتی شناخت کو ممکن بناتی ہے۔

محمد علی صدیقی معروضی سماجی و سیاسی صورت حال کے تجزیے میں گہری بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں گوان تجزیوں میں کہیں کہیں صحافیانہ عنصر در آتا ہے، مگر مجموعی طور پر یہ تجزیے گہرے انفرادی فکر اور تاریخی شعور کے مظہر ہوتے ہیں اپنے خطے کی سماجی و سیاسی صورت حال پر مرکوز رہنے کی وجہ سے وہ تخلیقی تجربے کی ماہیت کے غائر تجزیے پر متوجہ ہو سکے ہیں نہ ادبی متن کی ساخت میں مضمر مختلف النوع سروکاروں کی نشاندہی پر مائل ہو سکے ہیں۔ ویسے وہ جس تنقیدی موقف کے علمبردار ہیں اگر اس کی حدود کو ملحوظ رکھیں تو اس قسم کے مطالبات اصولاً درست نہیں ہیں۔ ہر تخلیقی کار اور نقاد کو اس کی تخلیقی و فکری حدود میں ہی زیر بحث لانا مناسب ہوتا ہے۔ بہر کیف محمد علی صدیقی ایک ایسے نقاد ہیں جن کا فکری تناظر قومی و عالمی مسائل، تاریخی و تہذیبی معاملات اور جدید سائنسی و لسانی اکتشافات کو محیط ہے جن کے تجزیاتی طریق میں معروضیت، توازن اور جرات مندی بیک وقت موجود ہیں اور جن کا استنباطی عمل بالعموم زندگی کی کلیت کو ملحوظ رکھنے سے عبارت ہوتا ہے۔ اس حوالے سے وہ احتشام حسین اور ممتاز حسین کے بعد اہم ترقی پسند نقاد تو ہیں ہی، اردو کے بھی ممتاز نقاد ہیں۔